四庫全書

史部

明集禮卷四

吉禮第四

宗廟

總敘

傳曰萬物本乎天人本乎祖故為之宗廟以享祖考而致其報本之意焉德有厚薄故制有隆殺自天子至官師其制不同周制天子七廟而商書伊尹曰七世之廟

可以觀德則知天子七廟自古有之不獨周為然也若夫太祖百世不遷三昭三穆以世次比至親盡而遷焉此有天下之常禮也若周至穆王時文王親盡當祧共王時武王親盡當祧以其有功當宗故皆別立一廟而謂之文世室武世室亦皆百世不遷漢高祖承秦之弊未嘗立七廟至太上皇崩始詔郡國立廟而皇祖以上無聞焉惠帝詔有司立原廟又以沛宮為高祖廟又於陵旁立寢園廟自後每帝輒立一廟不序昭穆景帝尊

高帝為太祖文帝為太宗宣帝又尊武帝為世宗皆世世不毁至元帝始罷郡國廟及寢園廟光武中興於洛陽立高廟祀高祖及文武宣元五帝天子親奉祠於長安故高廟祀成哀平三帝京兆尹侍祠又别立四親廟於南陽舂陵祀父南頓君祖鉅鹿都尉曾祖鬱林太守高祖舂陵節侯皆歲時郡縣侍祠至明帝遺詔藏主於光烈皇后更衣别室後帝相承皆藏主於世祖之廟由是同堂異室之制至於元莫之能改唐高祖追尊高曽

祖考立四廟於長安太宗議立七廟虛太祖之室玄宗創制立九室祀八世文宗開成中禮官議以景帝受封于唐高祖太宗創業受命有功之主百代不遷親盡之主禮合祧遷至禘祫則合食如常其後以敬文武三宗為一代故終唐之世常為九世十一室宋自太祖追尊僖順翼宣四祖每遇禘則以昭穆相對而虛東向之位神宗熙寧中奉僖祖為太廟始祖至徽宗時增太廟為十室而不祧者五宗崇寧中取王肅說謂二祧在七世

之外乃建九廟高宗南渡祀九世至於寧宗始别建四祖殿而正太祖東向之位元世祖中統三年初建宗廟于燕京以太祖居中為不遷之祖至泰定中為七世十室國朝四祖各為一廟一歲五享禮有合於周制若其歷代制度儀文之詳具列于左方

廟制

周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟先儒以為外築都宫内各有寢廟别為門垣太祖在北左昭右穆

以次而南凡一都宫之内分為異宫昭東穆西宫各有寢在室之北祏室在西壁其前為堂堂與室相連東西兩夾室此周廟制大略之見于儀禮者也漢惠帝時高祖廟地六頃三十畝四步堂上東西五十步南北三十步其後諸帝之廟皆自營之各為一處光武合高帝至元帝為一廟異室同堂唐制長安太廟凡九廟同殿異室其制二十一間皆四注東西夾室各一前後面各三階東西各二側階宋太宗升祔太祖共成五室依唐長

安之制東西留夾室外餘十間分為五室室二間高宗
紹興十六年作新廟於臨安凡十三間除東西夾室之
外為十一室各開户牖安祏室於西墉元遵同堂異室
之制大殿一十五間後有寢殿二十五間內外重垣四
隅有闕角東西正南神門三井亭二西神門外大次殿
一東神門外祀祭儀鸞庫一法物庫一省牲殿一神廚
一屠宰所一塓鑊所一南神門外饌幕一正南外神門
一廊廡八十有二間以為執事齋次國朝四祖各別立

廟德祖居中懿祖居東第一廟熈祖居西第一廟仁祖居東第二廟廟皆南向每廟中奉神主東西兩夾室兩廡三門門設二十四戟外為都宫正門之南別為齋次（闕）間齋次之西為饌次（闕）間俱北向門之東神厨（闕）間西向

神主

禮記曲禮曰措之廟立之主曰帝五經異義曰主者神象也孝子既葬心無所依所以虞而立主以事之春秋

左氏傳曰凡君薨祔而作主公羊曰虞主用桑練主用栗何休曰主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺皆刻而謚之衛次仲曰右主八寸左主七寸廣厚三寸右主父也左主母也漢儀帝之主九寸前方後圓圍一尺后主七寸圍九寸木用栗後漢禮儀志桑木主尺二寸不書謚晉武帝太康中制廟主尺二寸后主一尺木以栗唐制長尺二寸上頂徑一寸八分四廂各剡一寸一分上下四方通孔徑九分玄漆匱趺其匱

底蓋俱方底自下而上蓋從上而下與底齊趺方一尺厚三寸皆用古尺以光漆題謚號於其背宋承唐制凡題主享前一日質明太祝以香湯浴栗主拭以羅巾題栗主官捧就褥題神主墨書訖以光漆重模之元制世祖至元元年命劉太保制太廟八室神主其制並同唐宋設祏室以安置六年添造木質金表牌位置祏室前金椅上後皆易以金主國朝

時享

有虞氏四時之祭春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰烝夏殷因虞之制周祭春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝以禘為殷祭之名皆以孟月無常日擇月中柔日卜得吉則祭之又王制天子犆礿祫禘祫嘗祫烝葢天子之禮春則特祭夏秋冬則合享特祭各於其廟合享同於太廟漢制時祭於便殿光武立廟洛陽四時祫祀高祖文帝武帝祀餘帝則春以正月夏以四月秋以七月冬以十月及臘一歲五祀唐四時各以孟月享太廟宋制歲以四

孟月及季冬凡五享元一年四享太廟國朝時享用四孟月惟孟春特祭于廟其夏秋冬則合祭于高祖廟歳除復率百官朝祖合祭于高祖廟

朔望祭

春秋外傳國語祭公謀父曰日祭月祀時享先王之訓也韋昭曰天子日上食於祖禰月祭於高曾時享於二祧論語曰子貢欲去告朔之餼羊蓋告朔於廟餼以特牲謂之月祭漢制日祭于寢月祭于廟寢日四上食月

祭朔望皆用太牢唐天寶中初令尚食朔望進食于太

廟每室奠享宋如唐制元不行朔望祭國朝朔祭各廟

共用羊一豕一各用籩八豆八簠二簋二登二鉶二酒

尊三及常饌鵝羹飯用祝文行禮官服法服望祭止用

常饌酒果鵝湯飯行禮官服常服

薦新

周制月令四時新物皆先薦寢廟仲春獻羔開冰季春

薦鮪孟夏嘗麥仲夏嘗黍羞以含桃孟秋登穀嘗新仲

秋嘗麻黍秋嘗穛季冬嘗魚天子皆先薦而後食漢時叔孫通以古者有春嘗果遂獻櫻桃于宗廟諸果之獻由此興東漢安帝詔曰凡供薦新味多非其節或鬱養強熟或穿掘萌芽味無所至而夭折生長豈所以順時育物乎自今奉祠須時乃上凡省二十三種唐制品物時新堪進御者有司先送太常令尚食相與擇揀潔淨仍以滋味相宜者配之太常卿及少卿奉薦有司行事不出神主開元加以五十餘品冬魚蕨筍蒲白韭荎小

豆豉豆萁荷芰仁薑芰索春酒桑落酒竹根黃米糯米
粱米稷米茄子甘蔗芋子雞頭仁首蓿蔓菁胡瓜冬瓜
瓠子春魚水蘇枸杞芙茨子藕大麥麵瓜油麻麥子椿
頭蓮子栗冰甘子李櫻桃杏林檎橘椹菴蘿果棗兔脾
麞鹿野雞宋神宗元豐二年詳定禮文所更定四時所
薦凡二十八物取先王所嘗享用膳羞之物見於經者
存之不經見者去之於是孟春薦韭以卵羞以葑仲春
薦冰季春薦筍及鮪羞以含桃孟夏以彘嘗麥仲夏嘗

雛以黍羞以瓜季夏羞以芡以菱孟秋嘗粟與稷羞以棗以梨仲秋嘗稻嘗麻羞以蒲季秋嘗菽羞以兎以栗孟冬羞以雁仲冬羞以麕季冬羞以魚新物及時出者即日登獻以非正祭不卜日元制世祖至元二十九年始命每月薦新孟春鮪野彘仲春鴈天鵝季春葑韭鴨雞卵孟夏冰羔羊仲夏櫻桃竹笋蒲笋羊季夏瓜豚大麥飯小麥麵孟秋雛雞仲秋菱芡栗黃鼠季秋梨棗黍粱鶩老孟冬芝麻兎鹿稻米飯仲冬麕野馬季冬鯉黃

羊塔剌不花其每月祀薦羊炙魚羔饅頭餜子西域湯
餅圓米粥砂糖飯羹乳酪馬湩及春秋圍獵始獲之物
國朝月薦用所有時新之物正月則薦韭薺生菜雞子
鴨子二月冰芹臺菜蔞蒿子鵝三月新茶筍鯉魚鮆魚
四月櫻桃梅杏鰣魚雉五月新麥桃李來檎黃瓜嫩雞
六月蓮子西瓜甜瓜東瓜七月雪梨蒲萄紅棗菱八月
新米藕芡茭白薑鱖魚九月紅小豆栗橙柿蟹鯿魚十
月木瓜柑橘蘆菔兔鴈十一月蕎麥甘蔗天鵝鶿鵚十

二月菠菜芥菜白魚鯽魚

告祭

書曰受終于文祖受命于神宗此舜禹受禪而告于廟也歸格于藝祖用特此舜巡狩而告于廟也武王克殷祀于周廟成王宅洛祼于太室此周天子出征遷都而告于廟也祭統曰古者明君爵有德而禄有功必賜于太廟示不敢專也故祭之日一獻君降立于阼堦之南南向所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸

而舍奠于其廟漢制凡嗣君即位必謁告于高廟武帝
冊立齊燕廣陵三王亦使御史大夫張湯告于宗廟唐
制凡出師征四夷討叛臣有功皆獻俘于太廟玄宗天
寶中制曰承前有事宗廟皆稱告享茲乃臨下之詞頗
虧尊上之義自今以後應縁諸事告廟者並改為奏宋
制幸西京封太山祠后土謁太清宮皆親告太廟三歲
行郊祀及每歲祈穀雩祭祀方丘明堂神州地祇圜丘
並遣官告祖宗配侑之禮及每帝即位改名上尊號改

元立皇后太子皇子生納降獻俘親征藉田朝陵肆赦河平大喪上謚山陵園陵祔廟皆遣官奏告其儀用犧尊豆籩各一實以酒脯祝版幣帛行一獻禮神宗元豐中詳定禮文所請親祠告宗廟宜依令用牲從之元制每遇奏告宗廟皆以香幣酒脯行一獻之禮其或備牲牢樂用登歌行三獻之禮葢出於宸旨非常例也國朝

祭服

周禮司服掌王之吉服享先王則衮冕秦滅禮學郊祀

服用皆以袀玄冕旒前後邃延漢承秦弊無所制立至明帝永平二年宗祀光武於明堂始採周禮製衣冕服晉祀宗廟介幘通天冠平冕唐宋元皆衮冕其太子侍祠服周漢無所考唐制則服衮冕九章宋元制亦如之其羣臣陪祀周制則公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自絺冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服自公之衮冕至卿大夫之玄

冕皆助祭之服也唐制一品服衮冕二品服鷩冕三品服毳冕四品服繡冕五品服玄冕六品以下九品以上從祭服爵弁親王中書門下奉祀服九旒冕衣裳九章九卿奉祀服七旒冕衣裳五章四品以下為獻官弁博士御史服五旒冕衣裳無章太祝奉禮服無旒平冕宋制奉祀服亦如之而其侍祠之服則一品二品服五梁冠中書門下加籠巾貂蟬諸司三品御史臺四品兩省五品服三梁冠四品五品服二梁冠御史則加獬豸元制三獻官及

司徒大禮使服七梁冠加籠巾貂蟬助奠以下諸執事官以次服六梁五梁四梁三梁二梁冠御史亦冠二梁加獬豸俱青羅服國朝皇帝親享太廟服衮冕皇太子侍祠服九旒冕衮服九章羣臣陪祭則一品七梁封公及左右丞相加籠巾貂蟬二品六梁三品五梁四品四梁五品三梁六品七品二梁八品九品一梁通服青羅衣

祭器

周制司尊彝春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩犧尊其再獻用兩象尊皆有罍秋嘗冬烝祼用斝彝黄彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍又梓人為飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觶舍人凡祭祀共簠簋實之陳之禮記明堂位曰周以房俎爾雅木豆謂之豆竹籩謂之籩瓦豆謂之登少牢佐食設羊

鉶豕鉶陪鼎羞鼎皆謂之鉶鼎兩漢之制無所改作唐開元禮春夏每室雞彝一鳥彝一犧尊二象尊二山罍二秋冬每室斝彝一黄彝一著尊二山罍二皆加勺冪冪皆以黼各有坫每座四簠四簋六登六鉶籩豆各十二宋初仍唐制大觀中復議依周制用籩豆各二十有六簠簋各八元制每室籩豆各十有二簠簋各二登鉶各二俎七香案沙池各一其尊彝之陳於室外者春夏用雞彝鳥彝各一犧尊象尊各二秋冬斝彝黄彝各一

著尊壺尊各二特祭用虎彝蜼彝各一太尊山尊各二其著尊山罍各二則凡祭用之其陳於殿下則壺尊二太尊二山罍四設而不酌彝皆有舟加勺尊罍皆有坫加羃凡祭器皆藉以莞蓆國朝四廟每廟籩十二豆十二簠二簋二登三鉶三尊十彝二加勺

幣

周肆師之職立大祀用玉帛牲牷注宗廟中無煙瘞埋有禮神幣帛與牲禮記禮器曰太廟之内敬矣君親牽

牲大夫贄幣而從益大夫執幣君乃用幣以告神也曲禮曰祀宗廟之幣曰量幣量幣用繒長丈八尺益引鄭玄註聘禮釋幣制云丈八尺也唐郊祀録禮神之制幣告宗廟用白色宋元至國朝皆因古制

祝

周書洛誥王在新邑烝祭歲王命作册逸祝册唐開元禮皇帝時享太祝奉祝版其文曰維某年月日孝曾孫皇帝諱敢昭告于某祖皇帝氣序流邁時維孟春永懐

罔極伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊恭修時享以申追慕尚享祭畢燔于齋坊宋制皇帝親享用竹冊有司常祀則書之方版其文曰若時致享禮則有常惟此春令敢忘吉蠲謹以量幣柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦清酌恭修時享以申追慕尚享元制親享用竹冊每副二十四簡每簡長一尺一寸闊一寸厚一分二釐貫以紅絨條面用膠粉塗飾背飾以絳金綺藏以楠木縷金雲龍匣塗金鎖

鑰韜以紅錦囊蒙以銷金雲龍絳羅袱擬撰祝文書祝讀祝皆翰林詞臣掌之書祝之臣具公服進取御署祀事畢其冊藏庋如法攝祀則用祝版長二尺四寸闊一尺二寸厚一分用楸梓木其面背飾以精潔楮紙書祝官具公服于饌幕書其文曰伏以孟春屆序歲事惟新有嚴太宫聿修時祀仰祈監格永錫繁禧謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊庋恭齊栗備兹清祀尚享書畢獻官具公服代御署署畢執事舉

案蒙以絳羅銷金袱書祝官以授太廟令設於列室之右祀畢太祀奉詣瘞坎焚之國朝時享四廟祝版用梓木長一尺二寸闊九寸厚一分用楮紙冒之祝文曰惟某年月日孝玄孫皇帝臣某謹昭告于皇高祖玄皇帝皇高妣玄皇后時維孟春禮嚴特享謹以牲醴庶品恭詣德祖之廟以伸追慕之情尚享懿祖熙祖仁祖三廟同

牲

王制祭宗廟之牛角握洛誥烝祭歳文王騂牛一武王

騂牛一漢宗廟正祠及原廟園廟皆用太牢元帝時八月酎車駕夕牲牛以繡衣之皇帝暮親牲左袒以明水沃牛右肩手執鸞刀以切牛毛血薦之唐太廟室一歲凡五享每享各用一犢宋仁宗慶歷時四孟月并臘時享太廟親享用犢一羊豕各二攝事唯用羊豕神宗元豐三年詳定禮文所言古者天子之祭無不用牛今三年親祠而入室共用一犢及祫享盛祭有司攝事而不用太牢則為非稱詔親祠并祫享每室用太牢元太廟

時享一握角赤色牛一羊豕各十四并活鹿麞兎至元三年每室添牲牢白羊二黑豕二大德元年加用馬國朝四祖廟一歲五享各用犢一羊一豕一

牲體

國語曰禘郊之事則有全脀王公立飫有房脀親戚燕飲有殽脀則全脀豚解也房脀體解也殽脀骨折也正祭則天子有豚解體解禮運曰腥其俎熟其殽體其犬豕牛羊腥其俎謂豚解而腥之為七體熟其殽謂解之

爓之為二十一體是也豚解謂左肩臂臑肫胳脊脅為七體體解謂折脊為三兩胉兩肱兩股各三通為二十一體也然牲以兩髀賤而不升於正俎故左右體兩相合而為十九體又神俎不用左體故止用右體十一若夫特牲則又於十一體之中不用脡脊代脊而為九此羊豕骨體之數之升於俎者皆備於此矣

酒齊

周禮酒正辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊

四日緹齊五日沈齊三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒通典叙大祫于太廟則備五酒三齊鄭玄謂祭祀必用五齊者至恭不尚味而貴多品也若三酒者則人所飲也又司尊彛秋嘗冬烝朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊則泛齊醴齊各以著尊盛之盎齊醍齊沈齊各以壺尊盛之凡五尊也又五齊各有明水之尊凡十尊也三酒三尊各加玄酒凡六尊也通掌彛盛明水黄彛盛鬱鬯有十八尊葢古者祭祀以五齊薦諸神以三酒

酌諸人其用不同秦漢以來酒齊之法無所考唐宋以下名存三酒五齊而以法酒實之神宗元豐元年依太常寺奏請以法酒庫三色酒并内酒坊法糯酒以代五齊三酒元悉以内醖實之又加設馬湩國朝倣周制用新舊醅以備五齊三酒

粢盛

周禮大宗伯之職以饋食享先王言饋食者著有黍稷也葢黍稷曰粢在器曰盛甸師掌帥其屬而耕耨王籍

以時入之共粢盛季秋乃命冢宰農事備收藏帝藉之收於神倉祗敬必飭小宗伯辨六齍之名物與其用使六宮之人共奉之六齍謂六穀黍稷稻粱麥苽廩人出之舂人舂之饎人炊之舍人共簠簋實而陳之漢文帝詔開藉田親率天下農耕以供宗廟粢盛唐貞觀間藉田之穀斂而鍾之神倉以擬粢盛宋元豐二年於京城東南度田千畝為藉田收其實以供粢盛元制置藉田神倉每遇宗廟享祀粢盛則取給於神倉

籩豆之實

周禮籩人掌四籩之實朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐饋食之籩其實棗栗桃乾穃榛實加籩之實蔆芡栗脯蔆芡栗脯羞籩之實糗餌粉餈醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡茆菹麇臡饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢羞豆之實酏食糝食亨人共大羹鉶羹唐制籩豆各用十有

二籩實以石塩乾魚乾棗栗黄榛子仁蔆仁芡仁鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈豆實以韭葅醓醢菁葅鹿醢芹葅兎醢笋葅魚醢脾析豚拍酏食糝食登實以大羮鉶實以肉羮宋宗廟每室舊用籩豆之數一如唐制神宗元豐中奉祀禮文所言籩豆十二殊為簡略請依古禮各用二十有六籩實以麷蕡白黑形塩膴鮑魚鱐棗濕棗栗桃乾桃濕梅乾橑榛實蔆芡栗脯蔆芡栗脯糗餌粉餈豆實以韭葅醓醢昌本麋臡菁葅鹿臡茆葅麋臡葵

菹麋臡醓醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢芹菹兔醢深蒲醓
醢茖菹鴈醢筍菹魚醢酏食糝食登一實以大羹鉶三
實以牛羊豕元制每室籩豆各十有二籩實以形鹽魚
鱐糗餌粉餈棗桃乾䕩榛菱芡鹿脯栗豆實以韭菹醓
醢酏食糝食菁菹鹿臡葵菹豚拍魚醢芹菹兔醢筍菹
三登三鉶實以大羹和羹國朝每廟籩豆各十二籩實
以鹽槀魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈豆實
以韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析菹豚

拍餖食糝食登三實以大羹鉶三實以肉羹

樂舞

周禮大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖凡樂事大祭祀宿懸遂以聲展之王出入則奏王夏尸出入則奏肆夏牲出入則奏昭夏鼓人以路鼓鼓鬼享凡宗廟之祭先作樂以下神若樂九變人鬼可得而

禮夫祭有三重焉獻之屬莫重於祼聲莫重於升歌舞莫重於舞宿夜然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之宗廟也漢與叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神於廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以為行步之節猶古采薺肆夏也乾豆上奏登歌獨上歌不以筦弦亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明既享也皇帝就酒東廂坐定美禮已成也又有房中祠

樂唐山夫人所作也惠帝二年使樂府令夏侯寛備其簫筦更名曰安世樂八月酎歌秦海龜龍舞武德文始五行之舞東漢東平王蒼謂前漢諸祖别廟可得各有舞樂至於祫祭始祖之廟則專用始祖之舞後漢諸祖共廟同庭不得人人别舞是以東都樂舞之制略而不備唐高宗麟德中太廟所奏宫懸文舞用功成慶善之樂武舞用神功破陳之樂開元中時享太廟前二日大樂令設宫懸之樂於廟庭降神奏永和之樂以黄鍾為

宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽作文舞之舞樂舞九成迎神登歌奏肅和之樂俎入奏雍和之樂酌獻及飲福奏壽和之樂各用本廟之舞初獻畢文舞退武舞進作舒和之樂徹豆武舞止登歌作雍和之樂送神作肅和之樂宋制迎神作興安之樂孝熈昭德之舞九成俎入作豐安之樂皇帝盥洗作正安之樂初獻登歌作基命之樂初獻畢文舞退武舞進作正安之樂亞終獻作武安之樂禮洽儲祥之舞徹豆登歌作恭安之樂送神

作興安之樂元中統中郊廟之樂定名曰大成之樂至元三年太廟八室各製送迎神曲又初獻升降曰肅成之曲司徒奉俎曰嘉成之曲文退武進曰和成之曲亞終獻酌獻曰順成之曲徹豆曰豐成之曲文舞曰武定文綏之舞武舞曰内平外成之舞國朝享太廟迎神奏泰和之曲初獻奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲文德之舞終獻奏熈和之曲文德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲凡盥洗升降飲福受胙並不用

樂

誓戒

周禮冢宰大祭祀掌百官之誓戒大司寇涖誓百官并戒百族明堂位所謂各揚其職百官廢弛服大刑是其辭之略也隋制凡大祀齋官皆於其晨集尚書省受誓戒唐制前期七日太尉誓百官于尚書省曰某月某日有事于太廟各揚其職不供其事國有常刑宋制前七日命太尉誓百官於尚書省曰今年某月某日皇帝朝

享太廟行禮各揚其職不供其事國有常刑亞獻及宗
室應赴陪位立班者亦前七日並赴中書受誓戒太尉
讀誓文云必揚其職肅奉常儀元制前祭三日太尉讀
誓曰某年某月某日祭于太廟各揚其職其或不敬國有
常刑退散齋二日宿于正寢致齋一日宿于祠所散齋
日治事如故不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文字不
決罰罪人不預穢惡事致齋日惟祭事得行其餘悉禁
凡與享之官已齋而缺者通攝行事讀畢七品以下官

先退餘官對拜而退國朝重其禮凡大祭祀百官朝服
親受戒辭於御前

齋

周禮前期十日大宰帥執事而卜日遂戒傳曰七日戒
三日宿慎之至也齋者不樂言不敢散其志也心不苟
慮必依于道手足不苟動必依于禮是故君子之齋也
專致其精明之德也故散齋七日以定之致齋三日以
齊之精明之至然後可以交於神明葢古者大祭齋並

十日秦變古法改用三日漢武帝祠太一于甘泉齋戒百日至元帝永光四年改舊制天地七日宗廟五日後漢禮儀凡齋七日七日之制自漢始也唐制皇帝親行事皆散齋於别殿致齋于齋殿室内東向凡致齋之日降就齋室諸從祀齋官及有司攝事大祀者皆散齋四日致齋三日散齋於家正寢致齋二日於本司一日於祠所凡散齋之日理事如故唯不得弔喪問疾不判署刑殺文書不決罰罪人不作樂不親穢惡之事致齋惟

祀事得行其餘悉禁致齋於本司者皆日未出時到齋所至祀前一日各從齋坊先於太常寺門集齊赴祀所所司先告州府及左右金吾平明清所經之道路不得見凶穢線絰過訖任行其哭泣之聲聞於祀所者權斷散齋有大功已上喪致齋有周親已上喪並聽奔赴居緦麻已上喪者不預宗廟之祭其身在齋坊病者聽還若死同房不得行事凡齋官祀前一日皆沐浴流内九品以上官給明衣各習禮於齋所宋制散齋七日於別

殿致齋三日於齋殿至行禮日自齋殿詣太廟共齋十日元制親祀散齋四日於别殿治事如故不作樂停奏刑名事不行刑罰致齋三日惟專心祀事其二日於大明殿一日於大次共齋七日其攝事官則散齋二日宿于正寢致齋一日於祀所齋止三日國朝祭太廟皇帝散齋四日致齋三日陪祭官執事官齋三日

省牲

周禮祭之前日大宰及執事眡滌濯小宗伯省牲大宗

伯省牲鑊自漢以來大祭祀則天子親臨夕牲元帝八月酎車駕夕牲牛以繡衣之皇帝暮親牲手執鸞刀以切牛毛血薦之晉武帝太始六年帝親夕牲江左已後皆有司省牲唐制前祭一日晡後三刻太祝與廩犧令以牲就東門榜位太常御史自東陛升視滌濯執尊者皆舉冪告潔廩犧令少前曰請省牲太常卿前進視牲廩犧令前北面舉手曰腯諸太祝各巡牲一匝西面舉手曰充諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太官令光

禄卿詣厨省鼎鑊申視滌溉訖祀官等皆詣厨省饌具各還齋所宋制享前一日未後三刻申視滌濯官申視滌濯執事者舉冪告潔省牲官省牲訖引光禄卿出班巡牲一匝西向躬曰充曰備次引光禄丞巡牲一匝西向躬曰腯光禄卿丞以次牽牲詣厨省鼎鑊實鑊水晡後太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史取毛血實於盤取膟膋實於登俱置饌所遂烹牲元制與唐同國朝前期一日皇帝服通天冠絳紗袍太常博士太常卿引至省牲

位執事官牽牲省訖牽牲詣厨

陳設

周制將祭掌次於廟門外設主人及公卿以下次冪其尸次兼設幄天府陳國之寶器於東西序諸侯及夷狄來助祭所貢方物珍異皆陳于廟庭司几筵陳几席司服共祭服典輅出王輅凡百司所供之物皆太史校數之及教所當置處雞人呼晨閽人設門燎蹕宫門廟門司樂宿懸室中陳欝鬯明水室户内陳泛齊醴齊盎齊

室户外陳醍齊堂下陳沈齊沈齊南陳玄酒玄酒南陳事酒昔酒清酒自漢以下享廟陳設惟唐制可考尚舍直長施大次廟東門外尚舍奉御鋪御座行宫奉禮設諸享官九廟子孫文武官朝集使蕃客次右校清掃内外設牲榜於東門外省牲位於牲前設尊彝之位於廟堂上前楹間各於室户之左北向每室祭器皆加勺冪各有坫設簠簋鉶籩豆之位於廟堂上四簠居前四簋次之次以六登六鉶籩豆為後每座異之設御洗弃亞終

牲之洗於東陛太廟令整拂神幄太樂令設宮懸之樂於廟庭太廟令良醞令實尊罍太官令實籩豆簠簋太廟令太祝宮闈令升堂奉神主出置於座太廟令以祝版各奠於坫太樂令帥工人二舞入文舞陳於懸內武舞立於懸南宋制儀鸞司設大次於東神門外小次於阼階東又設文武侍臣次於大次之前行事助祭官宗室有司次於廟之內外設饌幔於南神門外又設七祀次配享功臣次於殿下宮闈令掃除開瘞坎於殿西階

太常設七祀燎柴於南神門外陳登歌之樂於殿上前楹間設宮架於庭中立舞表於酇綴之間奉禮郎禮直官設皇帝位版於阼階上飲福位於東序贊者設亞終獻位於小次南又設助祭文武羣臣宗室并諸執事官位光祿陳牲於東門外祝史位於牲後太常設省牲位於牲西禮部設祝冊案於室户外之右司尊彝設幣篚於酌尊所次設籩豆簠簋尊彝之位太常設七祀位於殿下皆設神席設神位版於座首每室饌幔内設進盥

匜帨巾内侍位於版位之後設亞終獻盥洗爵洗於其位之北太官令盥洗於西階下七祝功臣獻官盥洗各於神位前罍爵篚匜巾各設於左右太府卿陳幣於篚光禄卿實籩豆簠簋太官令實俎良醖令實彝及尊罍太常設燭於神位前設大禮使以下行事執事官揖位於東神門外設望瘞位於瘞坎之南儀鑾司設冊幄於南神門外符寶郎奉寶陳于宮架之側薦香燈官奉帝神主宫闈令奉后神主設於座帝主以白羅巾后主以青

羅巾覆之太官令以匕升牛羊豕各載于俎薦俎官奉俎置神位前元制並同唐宋國朝祭前一日陳設齋次饌室每廟用十二籩於神位之左十二豆於神位之右俱為三行簠簋各二於籩豆之間鉶三登三俎三各陳于簠簋之前香燭案於俎前爵坫沙池於香案之前祝版於神位之右盥洗位於殿陛下之東爵洗位於殿東門之前酒尊位於爵洗位之北幣篚位於尊北宮懸位庭中樂生位於前舞生位於後御位於廟庭之中及香

案之前皇太子位于廟廷御位之右稍後陪祭官位于廟廷御位之南文東武西導駕及奏禮六人位于御位之左右稍前東西相向御史二人位於殿陛之下典儀位於御史之南俱東西相向承傳位於陪祭官之北稍後東西相向陪祭文武官引班四人位於文武官之東西稍後協律郎二人位於樂懸之東西啟幄内官位于神位旁之右讀祝位于神位前之右司盥洗執事位于盥洗位之後司爵洗執事及執爵執事位於爵洗之後

司酒尊執事位于酒尊位之後捧幣執事位于幣篚之後望燎位于殿庭之南

裸

周制大宗伯之職以肆獻裸享先王鬱人掌裸器凡祭祀之裸事和鬱鬯以實彝而陳之郊特牲曰祭所以求陰陽之義殷人先求諸陽周人先求諸陰祭必先裸乃後薦腥薦熟祭以裸為重裸所以降神祭統云祭之屬莫重於裸典瑞裸圭有瓚以肆先王以裸賓客鄭司農

云於圭頭為器可以挹鬯祼祭謂之瓚梁武帝時何佟之議宗廟祭禮先有祼尸之事乃迎牲今薦熟畢太祝方執圭瓚祼地又近代人君不復躬行祼禮太尉既設位宜親執事而使卑賤甚乖舊典祭日宜先祼獻乃復迎牲帝從其議始以太尉行祼而又牽牲唐制皇帝詣罍洗侍中引盥畢取瓚於篚皇帝受瓚盥瓚拭瓚訖太常卿引詣尊彝所侍中贊酌鬱鬯入詣神座前以鬯灌地奠之宋元同唐制國朝時享太廟皇帝親行祼禮

飲福

周制王享宗廟九獻畢尸酢王王受嘏祝致神意以告主人又少牢饋食薦獻禮終二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝卒命祝祝受以東北面于户西以嘏于主人嘏辭云皇尸命工祝承致多福無疆于汝孝孫來汝孝孫使汝受禄于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之然此大夫之嘏辭爾至於小雅楚茨之詩云永錫爾極時萬時億是則天子嘏辭之略也

自漢以來祭祀用三獻之禮人君為初獻有一獻纔畢而受嘏者唐開元禮天子初獻太尉亞獻光禄卿終獻每獻各行飲福受胙宋元豐年間詳定禮文所言祭祀之主既自天子飲福受胙臣下不可專受於神又開元禮皇帝享太廟獻訖太尉未升堂而皇帝飲福受胙相循至今請改正儀注俟亞終獻既行禮然後禮官前導皇帝飲福受胙亞終獻則不飲福自是皇帝親祀俟終獻既升即詣飲福位良醖令酌上福酒合置一尊太祝

率執事者持胙俎減神位前正脊二骨橫脊一加於俎上太官令取黍于簋以授摶黍太祝太祝受以豆皇帝先祭酒啐酒既而受俎受豆再受爵飲福始還版位元制天子親祀正獻飲福國朝享四廟皇帝親行三獻禮畢然後飲福嘏之辭曰惟此酒殽神之所與賜以福慶億兆同沾

燎瘞

禮記曾子問孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告

于祖禰反必告設奠卒歛幣玉藏諸兩堦之間金縢曰周公作金縢史乃冊祝公歸乃納冊于金縢之匱葢古之王者孝恭盡於事祖奉神之物雖無所用而不敢忽所以廣恭愛之道故凡禮神之幣皆埋之西堦東冊則藏諸有司之匱漢無所考唐制凡告宗廟幣帛瘞於壬地方深取足容物祝版則焚于齋坊天寶六年復用竹冊祭訖燔瘞如祝版之儀宋舊制宗廟之幣則燔之元豐中禮官議以宗廟之禮不用烟以歆神則無燔燎之

禮自是享廟禮畢有司取幣置于埳瘞之祝版置于燎柴焚之太常藏祝冊於匱元制送神樂止太祝奉禮幣至望瘞位三獻官以下至位埳北南向跪以祝幣奠于柴俟半燎則瘞之國朝則讀祝官奉祝掌祭官奉幣各詣望燎位焚於殿陛前

職掌人員

周禮太史卜日司隸除糞掃庖人告牷太宰視滌濯祭器掌次設次幕司徒奉牛牲司馬奉羊牲司空奉豕牲

司烜氏共明水火籩人陳四籩之實醢人掌四豆之實醯人共五齊七葅醯醬等塩人共塩酒正共五齊三酒以實八尊司尊彝共斝彝黄彝冪人共巾冪亨人陳鼎鑊舍人共簠簋甸師氏共齍盛蕭茅内宰共瑶爵典瑞共祼圭璋司几筵陳几席司服共祭服太史校數百司所供之物典輅出王輅雞人呼晨司樂宿懸大宗伯出神主大夫賛王牽牲執幣而從自漢以來祭享太廟其官屬職掌莫備於唐其制有司卜日尚舍直長施大次

奉御鋪御座大樂令設宮懸之樂于廟庭右校清掃內
外奉禮設御位於東陛又設文武羣官及尊彝籩豆之
位太廟令整拂神幄祝史取毛血入豆太廟令良醞令
入實尊罍太官令實諸籩豆簠簋御史太祝升堂行掃
除於上令史祝史行掃除於下太廟令太祝宮闈令開
埳室出神主置于座太廟令以祝版奉御署太樂令率
工人二舞入司空升堂掃除於上降行樂懸於下殿中
監進受鎮圭協律郎舉麾奏樂偃麾止樂司徒奉俎太

祝讀祝太尉亞獻光禄卿終獻訖太祝徹豆宋制太史
擇日儀鸞司設饌幔宮闈令掃除廟内外拂神幄鋪几
筵太常設樂架立舞表陳幣篚實祭器開瘞埳設席位
樂正帥工人二舞入太官令光禄丞實饌具光禄卿點
視禮饌御史閲陳設糾察不如儀者薦香燈官奉帝主
宮闈令奉后主出納于祏室協律郎作樂主麾舉偃兵
部工部尚書捧俎太官令酌三獻官酒齊太祝讀祝徹
籩豆元制獻官執事員數三獻官各一司徒一大禮使

一助奠官二太常卿一光禄卿一撰祝文學士一奠祝版禮部官一七祀獻官一太常寺丞二光禄丞一太廟令一太樂令一太官令一良醖令一司尊彝一廪犧令一御史二監禮博士二舉瓚爵官各一讀祝官一舉祝官二太廟丞一太官丞一盥爵洗官各一巾篚官二奉禮郎二太祝八祝史一十六齋郎九十一七祀讀祝官一剪燭官一殿上下管勾二司天生一禮直官四十五登歌宫懸大樂工人四百一十二名國朝設皇帝大次

皇太子幙次官二人洒掃廟内外官一人設燎官二人設御位東宫位官二人設文武陪享諸執事版位官一人設省牲位并宰牲割牲官二人牽牲十人掌鼎鑊候視滌溉官一人協律郎一人舞士一人樂生六十二人舞生一百二十八人撰祝書祝官各一人讀祝兼捧祝官一人導駕奏禮官六人導引皇太子官四人引文武兩班陪享官四人糾儀御史二人贊禮二人承傳二人司罍洗捧匜一人進巾官一人司爵洗酌水官一人進

巾官一人司尊官一人執爵官四人捧幣官四人司香官四人掌祭徹豆官八人啟幄內使四人進饌官六人舉俎齋郎十二人進福酒官一人進俎官二人授胙執事官一人

追尊祖廟

禮記武王末受命周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮漢高祖十年太上皇崩始詔郡國立廟而皇祖以上未嘗追王唐高祖武德元年追尊高祖

曰宣簡公曾祖曰懿王祖曰景皇帝廟號太祖考曰元
皇帝廟號代祖咸亨五年改尊宣簡公為宣皇帝廟號
獻祖懿王為光皇帝廟號懿祖立四廟於長安宋太祖
建隆元年上高祖諡曰文獻皇帝廟號僖祖曾祖曰惠
元皇帝廟號順祖皇祖曰簡恭皇帝廟號翼祖考曰昭
武皇帝廟號宣祖皇帝御崇元殿太常卿贊導禮官奉
引備禮遣使奉冊上四廟諡號元世祖至元四年追尊
太祖之父為神元皇帝廟號烈祖國朝洪武元年正月

四日追尊高祖為玄皇帝廟號德祖曾祖為恒皇帝廟號懿祖祖考為裕皇帝廟號熈祖考為淳皇帝廟號仁祖

追尊冊寶

按古冊之制以竹為之衆簡相連長二尺其次一長一短兩編下附周漢以來命諸侯立皇后太子則用之寶之制以玉為之自秦以璽傳國故歷世相承而用唐改璽為寶其追尊祖廟冊寶之制則漢以來無文宋太祖

建隆元年追尊僖順翼宣四祖御崇元殿備禮遣使奉冊上四廟謚號大臣撰冊文及書冊寶其冊用珉玉簡長尺二寸闊一寸二分厚五分簡數從文之多少聯以金繩首尾結帶前後四枚刻龍鏤金若捧護之狀藉以錦褥覆以紅羅泥金夾帊冊匣長廣取容冊塗以朱漆金裝隱起突龍鳳金鎖蚴錔匣上又以紅羅繡盤龍麼金帕覆之承以金裝長干牀金龍首金魚鈎藉匣以錦緣席錦褥又紐紅絲為條以縈匣冊案塗朱漆覆以紅羅

銷金衣其寶用玉篆文廣四寸九分厚一寸二分其文曰某祖某皇帝之寶填以金盤龍紐繫以暈錦大綬赤小綬連玉環玉檢高七寸廣二寸四分皆飾以金裹以以紅錦加紅羅泥金夾帊納於小盝盝以金裝内設金牀暈錦褥飾以雜色玻瓈碧鈿石珊瑚金精石碼碯又盝二重皆裝以金覆以紅羅繡帊元冊寶並同宋制國朝追尊四廟其冊寶亦皆用玉冊之長闊簡數繩聯褥藉帕覆匣藏并寶之厚廣龍紐錦綬裹以帕納以盝並

與宋元同制其德祖廟之冊文曰維洪武元年歲次月朔日孝玄孫嗣皇帝臣某再拜稽首上言臣聞尊敬先世人之至情祖父有天下者傳之於子孫子孫有天下者追尊於祖父此古今之通義也臣遇天下兵起躬被甲冑調度師旅戡定四方以安人民土地日廣皆承祖宗之庇也諸臣庶推臣為皇帝先世考妣未有稱號謹上皇高祖考府君尊號曰玄皇帝廟號德祖伏惟英爽鑒此孝思謹言其寶文曰德祖玄皇帝之寶玄皇后并

懿祖恒皇帝恒皇后熈祖裕皇帝裕皇后仁祖淳皇帝淳皇后陳氏冊文並同其寶文則各隨謚號

配享功臣

殷盤庚云兹予大享於先生爾祖其從與享之周制凡有功者祭于大烝司勲詔之漢制祭功臣於庭唐制功臣唯祫享配於廟庭禘及時享皆不預位在太堦之東少南西向以北為上宋制功臣凡冬享禘祫及親祠並得配享有司先事設幄次布褥位於廟庭東門内道南

當所配室西向設位版方七寸厚一寸半籩豆各二簠簋俎各一知廟卿奠爵再拜元至治三年博士劉致等議功臣配享而卒未之行國朝每歲春秋二時享廟則列功臣位於仁祖廟之東廡籩豆各四籩實以栗棗鹿脯形塩豆實以菁鹿臡芹兎醢

五祀

周禮五祀春祀户夏祀竈秋祀門冬祀行六月祀中霤歲一徧祀以順五行為其有居處出入飲食之用祭之

所以報德也而祭法又以司命泰厲併為七祀鄭玄註禮記月令曰凡祭五祀於廟漢初祭族人炊於宫中而謂之竈後漢立五祀户竈門井中霤有司掌之禮頗簡於社稷唐初唯祭中霤開元禮祭七祀各因時享祭之於廟庭司命户以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏時享之日太廟令布神席于廟庭西門之内道南東向北上設酒尊於東南罍洗又於東南一獻而止宋制七祀為小祀用羊一豕一不行飲福元豐四年詳定

禮文所言近祭七祀皆非禮制請立春祭户於廟室户外之西祭司命於廟門之西立夏祭竈於廟門之東季夏土王日祭中霤於廟門之中立秋祭門及厲於廟門外之西立冬祭行於廟門之西皆用特牲更不隨時享分祭有司攝事以太廟令攝禮官服必玄冕獻必薦熟親祠及臘享依舊禮徧祭從之設位於殿下横街之北道東西向北上元制附祭七祀神位於廟庭中街之東西向其分為四時之祭並與宋同唯中霤則附於七月

之祭特祭則徧設之每位籩豆各二簠簋各一尊二俎一

國朝用周制惟祭五祀於歲終臘享通祭於廟門外其籩豆各四簠簋各一尊二共羊一豕一

明集禮卷四

欽定四庫全書

史部

明集禮卷五十六

詳校官監察御史臣劉　芬

編修臣程嘉謨覆勘

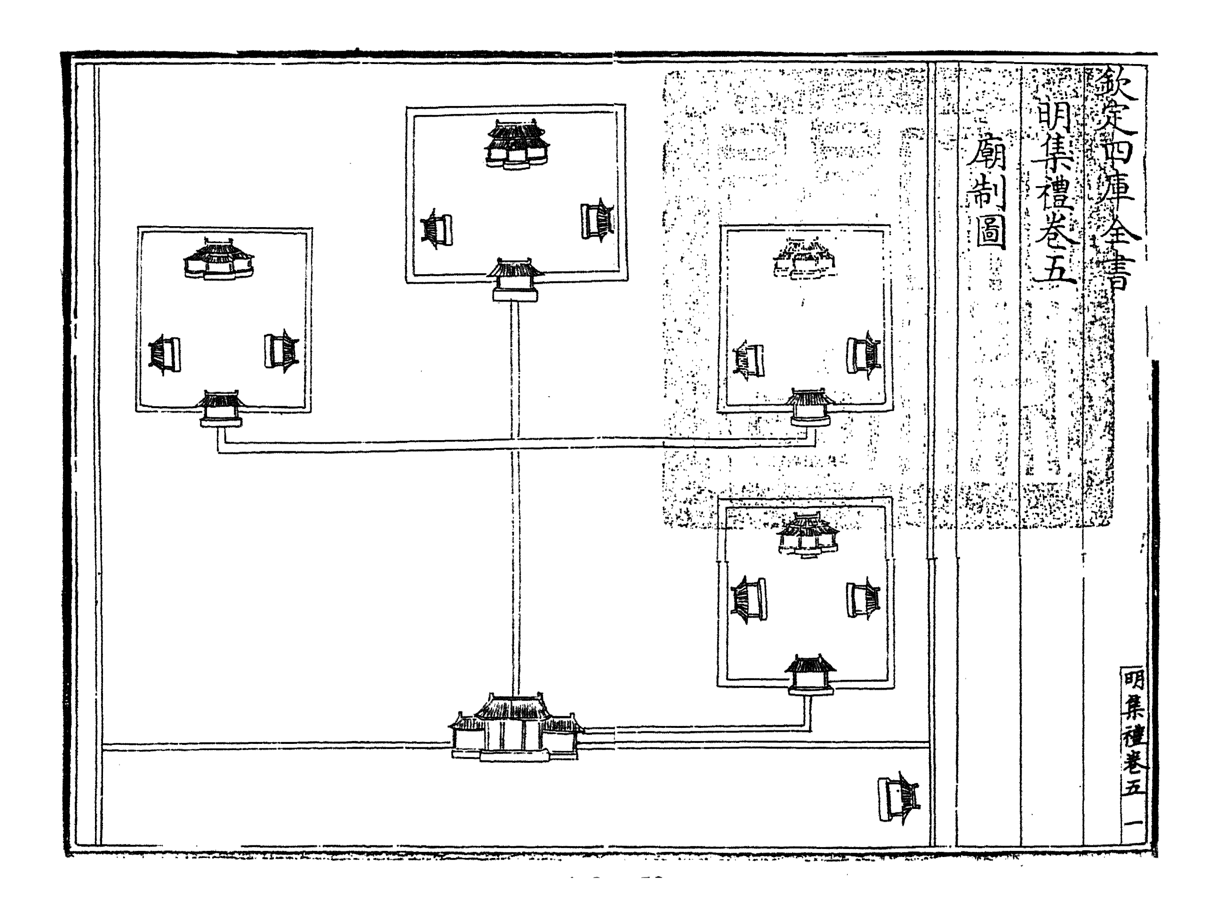
總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣牛稔文

謄録監生臣許忠光

明集禮卷五

廟制圖

太廟特祭圖

神主 神主

酒亭

御洗

[illegible]

侍儀 太常卿

侍 太常卿

御位

皇太子位

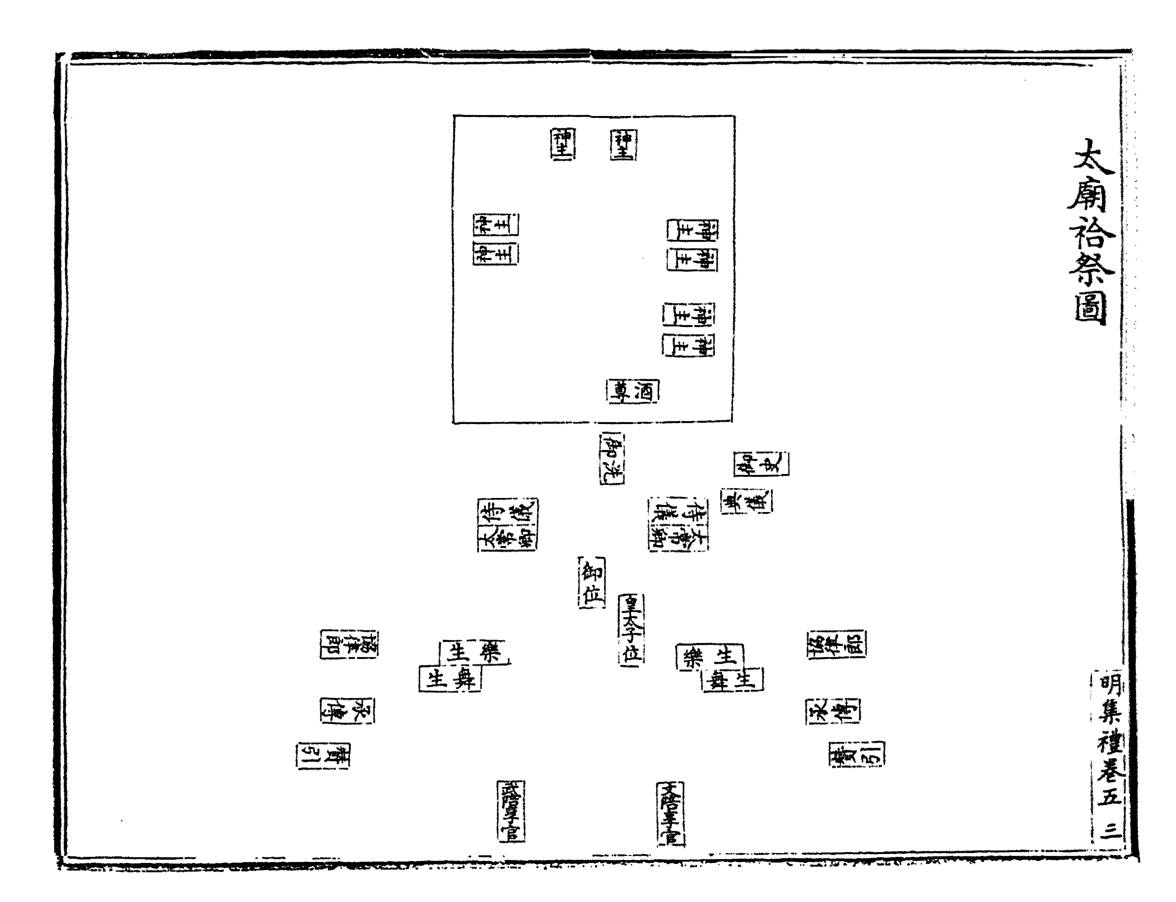
協律郎 樂生 舞生 樂生 舞生 協律郎

承傳 承傳

贊引 贊引

武陪享官 文陪享官

太廟祫祭圖

神主
神主
神主
神主
神主
神主
神主
神主
酒尊
御洗
史
典儀
侍儀
太常卿
侍儀
太常卿
御位
皇太子位
協律郎
樂生
舞生
樂生
舞生
協律郎
承傳
承傳
贊引
贊引
武陪享官
文陪享官

太廟陳設圖

白餅 黑餅 糗餌 粉餈

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 槀魚 棗 栗 牲 燭

幣

稷 粱

黍 稻

肉羹 大羹

肉羹 大羹 牲 香案 爵坫 沙池

肉羹 大羹

韭菹 醓醢 菁菹 鹿醢 牲 燭

芹菹 兔醢 笋菹 魚醢

脾析 豚拍 飽 糝

各廟同

樂圖

搏拊 搏拊 歌工 歌工 歌工 歌工 歌工 歌工

郎律協

柷

琴 琴 琴 琴 琴 瑟 瑟

鍾

笛 笛 篪 篪 塤 塤

笙 笙 簫 簫 笙 笙

搏拊 搏拊 歌工 歌工 歌工 歌工 歌工 歌工

協律郎

敔

瑟 瑟 琴 琴 琴 琴 琴

磬

塤 塤 篪 篪 笛 笛

笙 笙 簫 簫 笙 笙

舞圖

引舞

文生	文生	文生	文生
文生	文生	文生	文生
文生	文生	文生	文生
文生	文生	文生	文生
文生	文生	文生	文生
文生	文生	文生	文生
文生	文生	文生	文生
文生	文生	文生	文生

[illegible]片

引舞

武生	武生	武生	武生
武生	武生	武生	武生
武生	武生	武生	武生
武生	武生	武生	武生
武生	武生	武生	武生
武生	武生	武生	武生
武生	武生	武生	武生
武生	武生	武生	武生

引舞

干舞

生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武

引舞

生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文

樂

恊律郎一人幞頭紫羅公服荔枝帶皂靴手執麾

憣樂生六十二人服緋袍展脚幞頭革帶皂靴

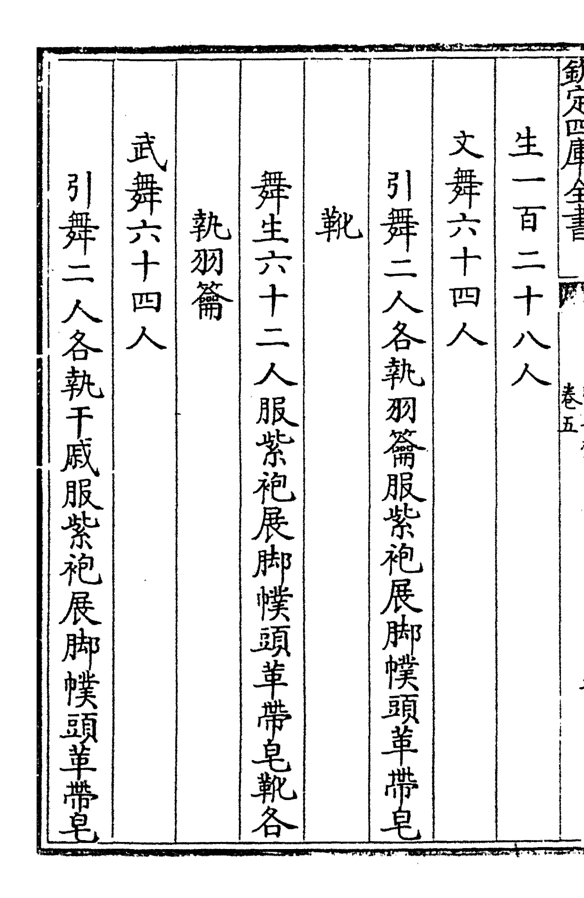
樂器

編鍾　編磬　琴　瑟　搏拊　敔　柷

塤　篪　簫　横笛　應鼓　笙

舞

舞士一人幞頭紫羅公服荔枝帶皂靴手執節舞

生一百二十八人

文舞六十四人

引舞二人各執羽籥服紫袍展脚幞頭革帶皂

靴

舞生六十二人服紫袍展脚幞頭革帶皂靴各

執羽籥

武舞六十四人

引舞二人各執干戚服紫袍展脚幞頭革帶皂

靴

舞生六十二人服紫袍展脚幞頭革帶皂靴各

執干戚

樂章

迎神

慶源發祥世德惟崇致我眇躬開基建功京都之内親

黄太姑林南黄南林林姑黄太林太南黄黄南林姑黄

廟在東惟我子孫永懐祖宗氣體則同呼吸相通來格

南姑林林姑黄太黄太南黄太南黄姑黄林南林林姑

來從皇靈顯融

黄林姑太南黄

進俎時享不用

明明祖考妥神清廟薦以牲牷匪云盡孝願通神明願

林南黄太林南林太黄林南林黄太黄林黄太姑太林

成治效此帝王之道亦祖考之教

南林太林太林南林太姑太黄林

德祖廟初獻

思皇高祖穆然深玄其遠歷年其神在天尊臨太室餘

黃林姑黃姑林南林林姑黃太林太南黃黃南姑林南

慶綿綿歆於几筵有永其傳

林黃林林姑黃太姑林姑黃

懿祖廟初獻

思皇曾祖清勤純古田里韜光天篤其祐佑我曾孫弘

林太南林黃南林太林太南林黃太黃林黃林黃太黃

開土宇追遠揭虔勉遵前矩

南林太林太南林黄太黄林

熙祖廟初獻

維我皇祖淑後貽謀盛德靈長與泗同流發于孫枝明

黄林姑黄姑林黄林黄太姑太姑林姑黄姑林南林姑

禋載修嘉潤如海恩何以酬

太南黄黄南姑黄姑太南黄

仁祖廟初獻

維我皇考旣淳且仁弗耀其身克開嗣人子有天下尊

黄林 姑黄黄太林黄姑林南林姑太南黄姑 林南姑黄

歸於親景運維新則有其因

林南林黄太姑太黄南姑南

亞獻

對越至親儼然如生其氣昭明感格在庭如見其形如

黄太夾林夾林 黄林南林夾太黄太南黄林夾黄林 太

聞其聲僾而敬之發乎中情

黄南林夾林黄太夾林夾黄

終獻

承前人之德化家為國母曰予小子基命成績欲報其

林南林姑黄姑林黄林南林姑黄太姑黄太黄姑林黄

德昊天罔極慇懃三獻我心悅懌

林黄太南黄林南姑太南黄姑林

徹豆

樂奏其肅神其燕嬉告成于祖亦右皇妣敬徹不遲以

黃林姑黃林太南黃南黃南姑姑林姑黃太南黃姑林

終祀禮祥光煥揚錫以嘉祉

太南黃黃南姑林姑林太黃

送神

顯兮幽兮神運無跡鸞馭逍遥安其所適其靈在天其

林南姑黃太南黃林林姑南林林太南黃黃南姑林林

主在室子子孫孫孝思無斁

黃太姑姑林姑黃姑林黃林

太廟時享儀注

時日 前期太常司關司天臺擇日司天臺回報太常司太常司具日聞奏

齋戒 皇帝散齋四日致齋三日陪祭官執事官齋三日先祭三日陪祭官受誓戒

省牲 先祭一日設省牲位於廟南門外皇帝服皮弁服乘輿出宫導引侍從如常儀皇帝詣大次導駕官同太常卿導引皇帝至省牲位南向立執事

官各執事廩犧令帥其屬牽牲自東行過御前省訖牽牲詣神厨太常卿奏請詣神厨導駕官同太常卿導引至神厨太常卿奏請視鼎鑊請視滌溉畢遂烹牲執事以豆取毛血導駕官太常卿導皇帝還齋宮

陳設 先祭執事官陳設如圖儀

鸞輿出宮 其儀見祀天篇儀注

正祭 享日侵晨太常少卿率執事者各實尊罍籩

豆登鉶簠簋篚匪帛于案祝版于神位之右内使監令升殿舉神幄樂生舞生入就位執事及陪祭官入就位太常卿奏中嚴皇服衮冕太常卿奏外辦導駕官同太常卿導引皇帝自左南門入就位北向立

安神　賛禮唱迎神協律郎舉麾俛伏跪奏泰和之曲樂止賛禮唱請行禮太常卿奏有司謹具請行事奏鞠躬拜興拜興拜興拜興平身皇帝鞠躬拜興拜興拜興拜興平身賛禮唱云皇太子以下在位陪祭官皆再拜傳賛唱鞠躬拜興拜

興平身皇太子以下皆鞠躬拜興拜興平身

奠帛行初獻禮　賛禮唱奠帛行初獻禮太常卿奏請

詣盥洗位導駕官同太常卿導引皇帝至盥洗位太常

卿奏搢圭皇帝搢圭執事者捧匜進巾太常卿奏盥手

帨手出圭皇帝盥手帨手出圭太常卿奏請詣爵洗位導

駕官同太常卿導引皇帝至爵洗位太常卿奏搢圭皇

帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵司爵洗者酌水皇帝

滌爵拭爵以爵授執爵官太常奏出圭皇帝出圭太常

卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引至酒尊所太
常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵司尊
者舉羃酌闕尊之醴齊皇帝以爵授執事者太常卿奏
出圭皇帝出圭太常卿奏請詣神位前執爵者奉爵司
帛者奉帛從行恊律郎舉麾俛伏跪奏壽和之曲武功
之舞導駕官同太常卿前導引皇帝至神位前太常卿
奏跪搢圭皇帝跪搢圭司香官詣香案奉香跪進于皇
帝之左太常卿奏上香上香三上香皇帝上香上香三

上香奉帛官以帛西向跪進于皇帝之右皇帝受帛奠于神位前太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭執事官奉爵跪進于皇帝之右皇帝受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭酒奠爵皇帝祭酒祭酒三祭酒奠爵訖樂舞止太常卿奏出圭皇帝出圭讀祝官取祝版于神右跪讀訖樂舞作太常卿奏俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身樂舞止太常卿奏復位導駕官同太常卿

前導皇帝復位

亞獻 賛禮唱行亞獻禮太常卿奏行亞獻禮請詣爵洗位導駕官同太常卿導引皇帝至爵洗位太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵司爵洗者酌水皇帝滌爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引至酒尊所太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵司尊者舉冪酌尊之醴齊皇帝以爵授執爵官太

常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請詣神位前執爵官從行恊律郎俛伏跪舉麾奏豫和之曲文德之舞導駕官同太常卿導引皇帝至神位前太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭執爵官奉爵跪進于皇帝之右皇帝受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭酒奠爵皇帝祭酒祭酒三祭酒奠爵太常卿奏出圭皇帝出圭奏俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身樂舞止太常卿奏復位導駕官同太常卿導引

皇帝復位

終獻　贊禮唱行終獻禮太常卿奏行終獻禮請詣爵洗位導駕官同太常卿導引皇帝至爵洗位太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵司爵洗者酌水皇帝滌爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引至酒尊所太常卿奏搢圭皇帝搢圭執爵官以爵進皇帝受爵司尊者舉冪酌闕尊之醴齊皇帝以爵授執爵官

太常卿奏請詣神位前執爵官從行協律郎俛伏跪舉
麾奏熙和之曲文德之舞導駕官同太常卿導引皇帝
至神位前太常卿奏跪搢圭皇帝跪搢圭執爵官奉爵
跪進于皇帝之右皇帝受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭
酒奠爵皇帝祭酒祭酒三祭酒奠爵太常卿奏出圭皇
帝出圭奏俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝
俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身樂舞止太常卿
奏復位導駕官同太常卿導引皇帝復位

飲福　賛禮唱飲福受胙執事者酌福酒減神座前胙
肉太常卿奏請詣飲福位導駕官同太常卿前導皇帝
至飲福位北向立太常卿奏鞠躬拜興拜興平身稍前
皇帝鞠躬拜興拜興平身稍前太常卿奏跪搢圭皇帝
跪搢圭奉爵官酌福酒跪進于皇帝之左賛曰惟此酒
殽神之所與賜以福慶億兆同沾皇帝受福酒祭酒少
許飲福酒以爵置于坫奉胙官奉胙跪進于皇帝之右
皇帝受胙以授執事者執事者跪于皇帝之右受胙太

常卿奏出圭皇帝出圭太常卿奏俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身皇帝俛伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身太常卿奏請復位導駕官同太常卿前導皇帝復位

徹豆　賛禮唱徹豆協律郎俛伏跪舉麾奏雍和之曲掌祭官各徹豆樂止賛禮唱賜胙太常卿奏皇帝飲福受胙免拜賛禮唱皇太子以下在位官皆再拜傳賛唱鞠躬拜興拜興平身皇太子以下皆鞠躬拜興拜興平

身

辭神　贊禮唱辭神協律郎俛伏跪舉麾奏安和之曲太常卿奏鞠躬拜興拜興平身皇帝鞠躬拜興拜興平身贊禮唱皇太子以下在位官皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜興平身皇太子以下皆鞠躬拜興拜興平身樂止

贊禮唱祝人取祝祝幣人取幣詣望燎位讀祝官取祝奉幣官取幣至燎所

望燎　贊禮唱望燎太常卿奏請詣望燎位導駕官同

太常卿前導皇帝至望燎位贊禮唱可燎東西面各二人以炬燎火柴半燎贊禮唱禮畢太常卿奏禮畢導駕官同太常卿前導引皇帝還大次解嚴

鑾輿還宮 其儀如來儀大樂鼓吹振作

太廟朔祭儀

前期署官灑掃廟室內外設太常卿拜位于丹墀中道之西南北向內使監官及預祭官位于其後北向設盥洗位于拜位之西北爵洗位于盥洗位之北酒尊所于

殿内之東陳籩八于神位之右豆八于神位之左簠二
簋二登三鉶二于籩豆間俎二于籩豆之前至日鐘鳴
後直廟官闢廟門太常司官一同内使監官帥執事者
實籩豆簠簋登鉶酒尊牲饌直廟内使啟櫝訖引禮官
引太常卿内使監官預祭官各服法服入就位賛禮唱
鞠躬拜興拜興拜興拜興平身太常卿以下俱鞠躬拜興拜
興平身賛禮唱請行禮引禮官詣太常卿前請行禮引
太常卿詣盥洗位引禮唱搢笏太常卿搢笏引禮唱盥

手司盥洗者酌水太常卿盥手訖引禮唱撫手司巾者以巾進太常卿拭手引禮唱出笏太常卿出笏至爵洗位引禮唱搢笏太常卿搢笏執爵者以爵進引禮唱受爵太常卿受爵引禮唱滌爵司爵洗者酌水太常卿滌爵引禮唱拭爵太常卿拭爵以爵授執爵者引禮唱出笏太常卿出笏次引太常卿升自西階由西門入詣尊所執爵者以爵進太常卿受爵司尊者舉冪酌酒訖太常卿以爵授執爵者贊禮唱請詣神位前引禮官引太

常卿至神位前唱跪太常卿少前跪司香者取香跪進于太常卿之左引禮唱上香上香三上香太常卿上香上香三上香引禮唱祭酒祭酒三祭酒奠爵太常卿祭酒祭酒三祭酒奠爵訖讀祝官取祝版跪讀於神座之右讀訖引禮唱俯伏興平身少後鞠躬拜興拜興平身太常卿俯伏興平身少後鞠躬拜興拜興平身賛禮唱復位引禮官引太常卿由西門出復位少立賛禮唱徹豆執事者徹豆訖賛禮唱鞠躬拜興拜興平身

太常卿內使監官以下俱鞠躬拜興拜興平身賛禮唱
焚祝祝者捧祝前行引禮官引太常卿以下詣焚祝所
焚訖賛禮唱禮畢直廟內使斂櫝引禮官引太常卿以
下出闔廟門各廟儀同

望日祭儀

前期署官灑掃廟室內外太常司備供祭品物于神厨
設太常卿拜位于丹墀中道之西南北向內使監官并
預祭官位于其後北向至日鐘鳴後直廟官闢廟門太

常司官一同內使監官陳設湯飯蔬饌爇香燭直廟內

使啟櫝訖引禮官引太常卿內使監官及預祭官各服

常服就拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興平身太常卿以下

俱鞠躬拜興拜興平身引禮官引太常卿以下詣焚楮

幣所焚楮幣訖贊禮唱禮畢內使斂櫝引禮引太常卿

以下出闔廟門各廟儀同

薦新儀

前期署官灑掃廟室內外設太常卿拜位于丹墀中道

之西南北向内使監官及預祭官位于其後北向至日
鐘鳴後直廟官闢廟門太常司官一同内使監官陳設
時新之物并酒果常饌鵝湯飯于各廟神位前直廟内
使啟櫝訖引禮官引太常卿内使監官及預祭官各服
常服入就位賛禮唱鞠躬拜興拜興平身太常卿以下
鞠躬拜興拜興平身賛禮唱請行禮引禮官引太常卿
至神位前唱跪太常卿少前跪司香者取香跪進于太
常卿之左引禮唱上香上香三上香太常卿上香上香三上香

訖唱祭酒祭酒三祭酒奠爵司酒以爵授太常卿斟酒
太常卿祭酒祭酒三祭酒奠爵引禮唱俯伏興平身少
後鞠躬拜興拜興平身太常卿俯伏興平身少後鞠躬
拜興拜興平身賛禮唱復位引禮官引太常卿由西門
出復位少立賛禮唱徹豆執事者於神位前徹豆訖賛
禮唱鞠躬拜興拜興平身太常卿以下俱鞠躬拜興拜興
平身引禮引太常卿以下詣焚楮幣所焚訖賛禮唱禮
畢直廟内使歛櫝引禮引太常卿以下出闔廟門各廟

儀同

獻新儀

凡遇四方别進新物在月薦之外者太常卿奉旨與内使監官各常服捧獻于太廟是日先報直廟内使闢廟門燃香燭啟神櫝太常卿捧獻于德祖玄皇帝神位前内使監官捧獻于德祖玄皇后神位前不行禮獻畢内使斂櫝各廟儀同朔望祭祀今在奉先殿羊一豕一分體而祭用金器每室置二卓每卓時菓五般案酒五般攙湯粳米飯皇

帝行五拜之禮内官自贊禮薦新今在奉先殿每月按定到品物或初二初三初四用鵝湯粳米飯時菓五般案酒五般以品物赴光禄寺菓薦生物薦熟

遣官奏告

前期告官及陪祀官執事官齋三日散齋二日宿于公廨致齋一日於祭所前一日署官灑掃廟室内外設告官拜位於廟庭之中北向陪祭官位於告官之南北向贊禮二人位於告官拜位之北東西相向設盥洗位於

殿陛下之東爵洗位於殿東門之前酒尊位於爵洗位之北幣篚位於尊北又設司尊司爵洗司盥洗執爵位各於其所其日清晨鍾鳴後直廟官開廟門執事官陳設幣帛肉脯實酒尊爇香燭設祝版于神位之右直廟内使啟櫝訖贊引引告祭官陪位官各服法服入就拜位皆北向立贊禮唱行禮引禮請告官前曰有司謹具請行事贊禮唱鞠躬拜興拜興平身告官及陪祭官皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱奠幣贊引引告官詣盥洗位贊引唱搢笏告官

搢笏賛引唱盥手司盥者酌水告官盥洗訖賛捝手司巾者以巾進告官捝手訖賛引唱出笏告官出笏賛引唱請詣神位前司幣者捧幣從行賛引引至神位前唱跪搢笏告官跪搢笏賛引唱上香上香三上香司香取香于案東面跪進于告官之左告官上香上香三上香訖司幣者取幣于篚西面跪進于告官之右告官受幣奠于神位前賛引唱出笏告官出笏唱鞠躬拜興拜興平身告官鞠躬拜興拜興平身賛引引告官復位少立賛禮唱酌獻賛

引引告官詣爵洗位贊引唱搢笏告官搢笏執爵官以
爵進贊引唱受爵告官受爵唱滌爵司盥者酌水滌爵
訖唱拭爵司帨巾者以巾進告官拭爵訖以爵授執爵
者贊引唱出笏告官出笏贊引唱請詣酒尊所引至酒
尊所贊禮唱搢笏告官搢笏執爵者以爵進告官受爵
司尊者舉冪酌酒以爵授執爵者贊引唱出笏告官出
笏贊引唱請詣神位前贊引唱跪搢笏告官跪搢笏執
爵者以爵跪進于告官之右告官受爵贊引唱祭酒祭

酒三祭酒奠爵告官祭酒祭酒三祭酒奠爵于坫贊引
唱出笏告官出笏讀祝取祝版於神位之右面跪讀
祝文訖贊引唱俛伏興平身稍後告官俛伏興平身稍
後唱鞠躬拜興拜興平身告官鞠躬拜興拜興平身贊
引引告官復位少立贊禮唱鞠躬拜興拜興平身告官
及在位官皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱望燎讀祝官
取祝捧幣官取幣詣燎所贊引引告官至望燎位南向
立贊禮唱可燎東西面各二人以炬燎火柴半燎贊禮

唱禮畢直廟內使歛神匱訖賛引引告官及在位者以

次出闔廟門

明集禮卷五